

التقسيم بـ { أمّا } في القرآن الكريم دراسة بلاغية

إعداد

بقلم : د. فائزة بنت سالم صالح أحمد

أستاذ مساعد – تخصص أدب وبلاغة عربية

معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها – جامعة أم القرى

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى بيان خصائص التقسيم (بأما) في القرآن الكريم , وقد استقصيت الآيات في ذلك , وانحصرت في موضوعين رئيسيين :

الأول : بيان أحوال الناس يوم القيامة . وذلك عند وزن الأعمال , وعند تطاير الصحف , وعند دخول الجنة أو النار , أو قد تبين أحوال وجوههم ونفوسهم .

الثاني : بيان أحوال الناس في الدنيا , ويندرج تحتها الموضوعات الآتية :

- 1 – أحوال الناس مع القرآن الكريم .
- 2 – أحوال النصارى مع عيسى عليه السلام .
- 3 – خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم .
- 4 – سعى الناس في الحياة الدنيا .

وقد قمت بتحليل أكثر الآيات , وتربطها مع سياقها , وقد خرجت بالنتائج الآتية:

630 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ

- 1 - إن (أما) تأتي كالتسياج لتؤكد التقسيم فتتظم الجمل وتبعثها على التشويق في تأدية الغرض .
- 2 - قد يتخلف جواب (أما) الذي يفيد الشرط في بعض الآيات لأغراض بلاغية .
- 3 - قد يتخلف معادل التقسيم لأغراض بلاغية أيضاً .
- 4 - جاء التقسيم على طريقة التقابل في المعاني . فالذين كفروا في مقابلة الذين آمنوا ، والذين في قلوبهم زيغ في مقابل الراسخين في العلم ، والذين ابيضت وجوههم في مقابل الذين أسودت وجوههم ..... وهكذا .
- 5 - إن لهذا الأسلوب أساس في الدرس البلاغي عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني أمام البلاغيين لكنه يتسع حين ينتقل إلى الكلام البليغ في القرآن الكريم .

المقدمة :

إن النمط العالي والباب الأعظم أن يأتي الكلام متحداً في أجزائه ، مترابطاً في معانيه ، حتى كأنه يوضع وضعاً واحداً .

والتقسيم باب من أبواب هذا العلم ، كما يقول أمام البلاغيين عبد القاهر الجرجاني ، قال عنه " بأن أجزائه تتحد ويدخل بعضها في بعض ويشتد ارتباط ثان منها بأول ، وأن تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً واحداً ، وأن يكون حالك حال الباني يضع يمينه هاهنا في حال ما يضع ييساره هناك ..... ومنه التقسيم وخصوصاً إذا قسّمت ثم جمعت " ⁽¹⁾ ثم سكت عبد القاهر عن هذا الباب ، بعد أن عده من ضروب المعاني التي تتحد أجزاؤه ويشتد ارتباط بعضها مع بعض ، حتى أدرجه السكاكي بعده تحت أبواب علم البديع ، وعرفه وذكر أقساماً له وقال " هو أن تذكر شيئاً ذا جزأين أو أكثر ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك " ⁽²⁾ وهذا جمع ثم تقسيم ثم ذكر أنواعاً أخرى له فذكر

منه الجمع مع التفريق والجمع مع التقسيم والجمع مع التفريق والتقسيم , وكل هذه الأنواع تعنى ذكر الكلام بأقسام له مترابطة متألقة متحدة النظم .

ثم جاء الخطيب القزويني وذكر الأقسام نفسها مع اختلاف في الشواهد الشعرية. فالعالمان الجليلان نظرا إلى هذا الباب من ناحية استيفاء المعاني المطروحة لا من ناحية نظمها وبنائه

وقد سبق هؤلاء قدامه في نقد الشعر وذكر صحة التقسيم وعده نعتاً من نعوت المعاني , وعرفه " بأن يتدئ الشاعر فيضع أقساماً فيها , ولا يغادر قسماً منها " (3) كما تعرض له أبو هلال العسكري وتحدث عنه طويلاً وذكر " أن التقسيم الصحيح أن يقسم الكلام قسمة مستوية تحتوى على جميع أنواعه ولا يخرج منها جنس " (4) وذكر أمثله لذلك. كما ذكره ابن رشيق أيضاً من عمدته . ومهما قيل في التقسيم فإن الأساس فيه تلك القدرة على تقسيم الشيء , وجعله أنواعاً متعددة , ونظم الكلام فيه على طريقة بارعة في تركيب الجمل , وترتيبها لتأخذ شكلاً خاصاً . وهذا التركيب يختلف من قائل لقائل حسب طريقة التفكير , ورؤية الأشياء , وتقدير المعاني , ثم اختيار الجمل والتراكيب , وترتيبها حتى أدت معناها على طريقة فائقة في البلاغة . والتقسيم في القرآن متسع جداً وثري جداً , وأنواعه كثيرة : فهناك التقسيم (بمن) و (بالواو) و (أو) و (إن) و (أن) و (أمّا) التي هي مشهورة في هذا الباب .

منهج البحث :

وقد آثرت أن أتناول التقسيم بـ (أما) في القرآن لأنها تكاد أن تكون أماً لهذا الباب أهدف فيه إلى بيان الموضوعات التي جاءت بهذا الأسلوب , ثم أتناول الآيات ذات التقسيم بالتحليل مبينة صلتها بما قبلها من آيات ؛ لأن السورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع

632 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ
السورة الأساسي، ثم أتناولها بالتحليل مبينة كيفية ترابطها من خلال التقسيم ثم أخرج بنتائج
لهذا البحث .

و(أما) بالفتح والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيد هكذا قال ابن هشام في معنى
الليب (5) .

فهو شرط لأن الفاء تلزم جوابه في الأكثر، فتكون حينئذ فاء الجزاء. وقد تحذف
من الكلام فيكون لها مذاقاً حسناً. وتفصيل لأنه يأتي ليفصل كل قسم من الأقسام المراد بيانها
. وهو حرف توكيد للكلام.

وقد لحظت أن التقسيم — أما في القرآن يأتي في معنيين رئيسيين :

1- في بيان أحوال الناس يوم القيامة .

2- في بيان أحوال الناس في الحياة الدنيا، وهذا يدخل تحتها موضوعات عدة:
كموقف الناس من تلقي القرآن الكريم، وموقف النصارى من عيسى عليه السلام وأحوال
الناس في سعيهم في الدنيا، وخطاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم .
وسوف أكتفي بتحليل أكثر الآيات في هذا الموضوع تجنباً للإطالة وقياساً على
مثيلاتها ثم أبين خصائص الأسلوب فيها .

1 - أحوال الناس يوم القيامة :

وقد ورد التقسيم في بيان أحوال يوم القيامة، في أكثر ما ورد في القرآن، فآيه تبين
حال الناس مؤمنين وكافرين عند وزن الأعمال، وأخرى تصورهم عند الحاسبة، وأخرى
تفصل أحوالهم النفسية عند تطاير الصحف، أو عند دخولهم الجنة أو النار، وأخرى تبين
حال وجوههم ... وهكذا تتكامل الآيات لتعطي صورة واضحة عما يجري في ذلك الموقف .
وسوف أتناول الآيات على حسب ترتيب نزولها ملاحظته التدرج في ذكر الأحوال .

ومن أوائل السور التي جاء فيها أسلوب التقسيم سورة القارعة ، وهي تتحدث كما هو ظاهر من اسمها عن بعض أحوال يوم القيامة ، ثم تُختم السورة بذكر حالة من أحوال الناس عند وزن الأعمال بهذا الأسلوب. {وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ، نَارٌ حَامِيَةٌ} (القارعة 5-11)

جملة (يوم يكون الناس ...) بيان لبعض أحوال الجملة الابتدائية (القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة) فالقارعة ما القارعة مبتدأ وخبر ، وما أدراك ما لقارعة مبتدأ وخبر ، ثم أن هذه الجملة خبر عن الجملة الأولى .

ثم يتفرع منها أحوال يوم القيامة ، الحالة الأولى (يوم يكون الناس كالفرش الميثوث) ثم عطف عليها الحالة الثانية (وتكون الجبال كالعهن المنفوش) والجملةان جاءتا بطريق التشبيه ، ثم تأتي الحالة الثالثة بأسلوب التقسيم (فأما من ...) وهي تتحدث عن أحوال الناس عند وزن الأعمال بعد أن ذكرت أحوالهم عند الفزع ، يفرق بينهما ذكر أحوال الجبال ، وهذه الحالة تكون بعد تطاير الصحف وبعد السؤال والحساب .وقد ذكرت الأقسام وطوي ذكر المقسم منه الذي تقديره وينقسم الناس إلى قسمين ...أو يتحزب الناس إلى حزبين ، وهذا أول ما يميز التقسيم أنه يطوى ذكر المقسم منه تعويلا عن ذهن السامع ونقله إلى باطن الحدث وهو يقع .

وفي مجيء "من" الموصلة دلالة على أن هذا أمر ينبغي أن يكون مما تألفه النفوس ، وما قبله مهد له ، و(أما) هنا حرف تفصيل وشرط والفاء للتفريع من جملة قبلها ، وما بعد (أما) جملة شرطية ، وقد تقابلت أكثر كلمات كل قسم منهما (من ثقلت موازينه) وهناك (خفت موازينه) والوزن معرفه قلر الشيء يقال وزنته وزنا وزنه ⁽⁶⁾ والموازن جمع الموزون ويطلق على العمل الذي له وزن وخطر، أو تكون جمع للميزان ، قال فيه ابن

634 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ

عباس هو ميزان له لسان وكفتان لا يوزن فيه إلا الأعمال ، وثقل الميزان دلالة على كثرة الأعمال الصالحة ، وخفة الموازين دلالة على قلة الأعمال الصالحة ، وعبر عنه بالجمع لعظمته فهو ميزان واحد.

ثم يأتي خبر هذه الجملة بالفاء التي تبين الجزاء (فهو في عيشه راضيه) واقعة في جواب الشرط . وأما خبر الجملة الثاني (فأمه هاويه) الفاء دخلت في الأولى على (هو) وفي الثانية عن (أمه) ، وفي تعريف المسند (فهو في عيشه راضيه) تأكيد وقصر تعيين على أن المؤمن دون سواه من أهل الموقف في هذه العيشة الراضية ، ثم وُصفت العيشة بأنها راضية على سبيل المجاز العقلي للملازمة بينها وبين صاحبها ، والراضي هو صاحب العيشة ، ولكن لفرط حسنها وكمالها ، ولشدته الرضى التي لصاحبها ، فكأنها سرت إليها . (وفي عيشه) في ظرفيه للملازمة ، فكأن المؤمن داخل فيها وهي ظرف له.

أما جزاء الصنف الثاني (فأمه هاويه) ولما كانت الأم مفزع الولد عبر عن المأوى والمكان الذي يدخل فيه بالأم على التشبيه ، فالنار تحيط به كإحاطة الأم بابنها ، والهاوية : اسم من أسماء جهنم سميت بذلك لغاية عمقها وبعد مهواها ومن يدخلها يهوي ويسقط في قرارها ، وحروف الكلمة تحكي هذا الانحدار الشديد في قعر جهنم ، ولما كان هولها عظيم وكنها لا يكاد يدركه أحد من أهل الدنيا جاء بعدها أسلوب الاستفهام (وما أدراك ماهية) ليفيد التهويل والتعظيم لأمرها ، ثم يأتي الجواب (نار حامية) أي هي نار حامية على حذف المسند إليه لتعجيل الجواب، وتصوير كنه هذه النار ، وهكذا فالتقسيم هنا قد استوفى أقسامه وإن لم يذكر المقسم منه كما قلنا تعويلاً على أنه يدرك بذكر أقسامه ولهول الأمر وشدته .

ثم تأتي آيات سورة هود مفصلة ومستوفية أجزاء التقسيم ، بل إنها جمعت ثم فصلت ، وذلك عند بيان أحوال الناس فيه عامة وتقسيمهم قال تعالى : (يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا

يَذَنَّهُ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ (هود: 105-108)

جاءت الآيات بعد ذكر أحوال الأمم المكذبة بدءاً بقصه نوح وقومه وانتهاءً بقصه موسى مع فرعون ، ثم جاءت هذه الآيات تعريضاً وتهديداً لمشركي العرب من أهل مكة وغيرهم .

والمقصود "يوم" في يوم يأت يوم القيامة وقد سبقت الإشارة إليه في الآية السابقة ، قال تعالى (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُوَخَّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ) (هود: 103 - 104)

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود .

فجملته (إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة) جملة استئنافية جاءت لتأكيد قدرته تعالى على استئصال تلك القرى الظالمة ، ثم جاءت جملة (ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود) جملة استئنافية جديدة في معناها ربطت بما قبلها باسم الإشارة (ذلك) الذي جاء لربط مقطع الكلام الأول بالثاني الذي يختلف عنه في المعنى ، وهذا لا يمنع أن تكون بينهما رابطة غير ظاهره ، والرابطة هنا أن عذاب الدنيا يوصل بعذاب اليوم الذي من صفته مجموع له الناس ومشهود . وفي تكرار (ذلك يوم) تفخيم وتهويل لأمره ، وقد طوى ذكر فاعل اسمي المفعول (مشهود ومجموع) لأن المراد يشهده الشاهدون إذا ليس القصد أي شاهدين معينين بل يشهدونه شهوداً خاصاً ، وهو شهود الشيء الم هول العظيم ⁽⁷⁾ ، وفي التعبير بالاسم دون الفعل دلالة على ثبوت معنى الجمع وتحقيق وقوعه فهو حاصل لا محالة . ثم

تأتي جملة التقسيم وصفاً وتفصيلاً لذلك اليوم ، فبدأت بيوم (يوم يأت) وفي تكرار يوم تعظيم لهذا اليوم و وصلاً له بما قبله ، لأن الظروف صالحة لاتصال الكلام كصلاحية الحروف العاطفة وأدوات الشرط⁽⁸⁾ وفي وصف اليوم بـ "أتى" معنى الفخامة والعظمة للموتى ، ويوم هنا بمعنى حين يأتي أو ساعة يأتي وهو استعمال شائع في كلام العرب ، يطلقون يوم أو ليلة توسعاً بإطلاقهما على جزء من زمانهما ، ثم ذكرت حالة من أحوال ذلك اليوم (لا تكلم نفس إلا بإذنه) الجملة حالية لبيان وتأکید ملكه ومطلق قدرته بالنفي والاستثناء الذي يفيد التوكيد والقصر ، فلا يتكلم أحد إلا بإذن الله ؛ لأن الملك يؤمّن الله وحده ، وتكررت "نفس" لتعم جميع النفوس التي خلقها الله. (فمنهم شقي وسعيد) تفريع لحال النفوس باختلاف أحوالهم في قوله تعالى (ذلك يوم مجموع له الناس) فتكون جملة (وما تؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه) اعتراضيه تبين قدرة الله وتفردّه بعلم ذلك اليوم، فيكون المعنى ذلك اليوم الذي يجمع فيه الناس فمنهم شقي ومنهم سعيد ، ويجوز أن تكون (فمنهم شقي وسعيد) بيان لحال نفوس أهل الموقف في قوله تعالى (لا تكلم نفس إلا بإذنه) ، ثم يتفرع من هذه الجملة التي هي بمثابة الجملة الأم أو – الأساسية – جمل التقسيم بكل فروعها . (فمنهم شقي وسعيد) أي ومنهم سعيد حذفت (من) لدلالة الكلام عليه ، ومن للتبويض ، أي بعضهم شقي وبعضهم سعيد ، والشقي : صفة مشبهة من الفعل شقي إذا تلبس بالشقاوة ، والشقاوة : هي سوء الحال ، وما ينفر منه الطبع – أعادنا الله منها – وعكسها السعيد ، وهو المتلبس بالسعادة التي تعني الأحوال الحسنه الخيرة⁽⁹⁾.

ثم جاء تفصيل حال كل نوع على طريقة التقابل بين المعاني . وقد بدئ بالذين شقوا لأن المقام مقام تهديد في السورة ، فقد جاءت بعد ذكر هلاك الأمم المكذبة. (فأما الذين شقوا) جملة اسمية خبرها ما بعد الفاء الممهدة للجواب (ففي النار) أي مقرهم النار لهم فيها زفير وشهيق ، والزفير : تردد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه ، والشهيق : عكس الزفير ،

وهو اجتلاب الهواء إلى الصدر بشده لقوة الاحتياج إلى النفس⁽¹⁰⁾ , مأخوذة من قولهم جبل شاهق أي متناهي الطول , كأن صاحبها يصعد إلى جبل شاهق , وهما حالتان تعبران عن شدة الحال . وفي ذكر هاتين الحالتين خاصة تنفير وتخويف , لأنهما تدلان على الكرب والشدة التي يجدها من يدخل النار , وفي ذكر الفعل وضده تجسيد لهذه الصورة بأحوالها المختلفة , ثم هم خالدون فيها مادامت السماوات والأرض , والخلود : بقاء الشيء على الحالة التي هو عليها , فهؤلاء في النار مبقون على حالة واحدة لا تعثرهم استحالة (مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك) أي مدة دوام السماوات والأرض . وهذه كناية عن الدوام والتأبيد , لأن السماوات والأرض يتبدلان يوم القيامة , قال تعالى (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) ولذلك جرت الجملة مجري المثل تقول العرب لا أفعل كذا ما لاح كوكب , وما أضاء الفجر , وما اختلف الليل والنهار , وكل ذلك يدل على التأبيد عندهم " إلا ما شاء ربك " استثناء يبين إمكانية رحمه الله هؤلاء فهو استثناء من الأزمان التي عمها الظرف إي إلا الأزمان التي شاء الله فيها عدم الخلود , ثم تؤكد الجملة بقوله تعالى " إن ربك فاعمال لما يريد " وهي جملة استثنائية أكدت بأن وصيغة المبالغة واللام , وكأنها جواب عن سؤال , لماذا لم يكن الخلود ؟ فتأتى هذه الجملة لتفوض ذلك إلى الله , ولتدل على عظم مشيئته فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد , وفيها تربية لمهابته في القلوب , وتعظيمه تعالى . أما الصنف المقابل في جملة التفصيل فهم الذين سعدوا قال تعالى (وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدون فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) ولم تذكر هذه الآية أحوال أهل الجنة مقابله بـ " فيها فير وشهيق " إما لأن من في الجنة تعمهم كل سعادة , أو لأن المقام مقام تحذير وتخويف فذكر صورته العذاب الذي يكرهه الإنسان في الدنيا فكيف في الآخرة , وختمت هذه الآية بتذليل يغاير الآية الأولى (عطاء غير مجذوذ) أي يعطى عطاء غير مقطوع , وحذف الفعل دون المصدر لبيان سعته وكثرته أي

638 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ

غير مقطوع ، وقد وقف ابن أبي الأصبع أمام هذه الآية ووضعها تحت باب الاستثناء وعده من البديع ، وأوعز مجيء تذييل كل آية بعد الاستثناء إلى سبب يقول " فإن سبحانه علم أن أهل الشقاوة الذين تناولهم هذا الوعيد صنفان : عصاة المؤمنين ، وكفار الأمم ، وأحد الصنفين مخلد في النار على مذهب أهل الحق ، استثنى سبحانه من خلود الأشياء استثناء مذيلاً بمعنى يشعر بانقطاع الخلود حيث قال " إن ربك فعال لما يريد " ، فكان مفهوم ذلك الإعلام بأنه لا اعتراض عليه في إخراج بعض أهل الشقاوة من النار . ولما علم بأن كل من دخل الجنة لا يخرج منها ، وأن أهل السعادة كلهم سواء في الخلود . قال " عطاء غير مجنوذ " وإذا علم أن خلودهم في النار غير منقطع ، علم أن ذلك الاستثناء إنما كان لمداه مقامهم في البرزخ أو مقامهم في عرصة القيامة، ولذلك امتنع الاستثناء من الخلود " (11) . رحم الله ابن أبي الأصبع فقد كان ذا عقلية قادرة على استنباط دقائق المعاني .

أقول لقد استوفى التقسيم شروطه في هذه الآية ، وبنيت كلا الجملتين على طريقة التقابل . وفي تشابه بعض جمل الآيتين (خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك) مع اختلاف في التذييل من تأليف المختلف الذي ذكره الباقلاني ، فالمعاني جاءت في صورتين مختلفتين مع اتحاد في النظم فكأنهما وجهين لعملة واحدة وهذا من خصائص التقسيم في القرآن ، والآية كلها هنا أشبه بالبناء الذي توضع فيه لبنة هنا ولبنة هناك على هيئة مرتبة تفي بالمعنى .

ومن خصائص (أما) أن الفاء تلزم جوابها لكنها قد تأتي في القرآن محذوفة الفاء مع جوابها في تصوير أحوال يوم القيامة ، وذلك في موضعين . الأول قوله تعالى في تصوير أحوال الناس عند الحساب يوم القيامة قال تعالى : (هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ) (الجاثية : 29 - 31) تقدمت أحوال المؤمنين على أحوال الكافرين ، لأن السورة بدأت

بخطاب أهل الإيمان واليقين قال تعالى (حم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الجاثية: 1- 3) ثم خاطبت أهل الكفر (وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) (الجاثية: 7) ، فلذلك جاءت الآيات في تقسيمها على نسق موضوعات السورة، فذكرت الذين آمنوا ثم الذين كفروا ، كما جاءت بعد مجادلة الكفار الذين قالوا (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ) (الجاثية: 24) ثم قالوا (ائْتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (الجاثية: 25) فيرد الله عليهم (قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (الجاثية: 26) .

بعدها ينتقل المشهد إلى عرصات يوم القيامة ، فنرى صورة كل أمة وهي باركة على الركب تنتظر بخوف وتوجس ، ثم دعوة كل أمة إلى كتابها ، والكتاب إما يرد به صفح الأعمال ، أو كتاب نبيها الذي أرسل إليها ، وفي تكرار (كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها) بيان للفترة الزمنية التي تكون بين الجثو والدعوة ، ولو قيل وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها لأوهم أن الجثو والدعاء إلى الكتاب يحصلان معا⁽¹²⁾ . ثم تأتي جملة (اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) جملة مقول القول اعتراضيه بين جملة (وترى كل أمة جاثية) وجملة تقسيم أحوال هذه الأمة عند الحساب . والجملة الاعتراضية هي من كلام رب العزة والجلال لهذه الأمم تبين عدله ، وهي مكونه من ثلاث جمل ... اليوم تجزون... هذا كتابنا ... إنا كنا نستنسخ ... ، كل جملة تثير سؤالاً تولد على أثره جملة أخرى ، فجملة " اليوم تجزون ما كنتم تعملون " ، تثير سؤالاً ما هو طريق ثبوت أعمالها ؟ فتأتي جملة " هذا كتابنا " .. استئنافه بيانية ، والكتاب هنا يرجع أن يكون كتاب رصد الأعمال ، وفي اسم الإشارة وإضافته إلى الله تفخيم وهويل لأمره . ثم من صفته أو حالته أنه ينطق بالحق ، إذن هو كتاب يتكلم وينطق بأذن الله شاهداً

لهم أو عليهم ، ثم تثير هذه الجملة سؤالاً كيف يشهد عليهم الكتاب وهم قد عملوا الأعمال في الدنيا ؟ فأجيبوا بأن الله كان يأمر بنسخ ما يعملونه (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) واستنسخ على وزن استفعل وزيادة المبنى دلالة على قوة المعنى ، والنسخ كتابة من أصل ينظر فيه ، فكان الملائكة حين تكتب ما فعله العباد تكتبه بدقه متناهية ، وكأنه أصل ثاني لما يفعلونه لا يزيدون ولا ينقصون ، و " ما " جاءت لتعبر عن مده الزمن الذي عاشوه في الدنيا

ثم تأتي جملة التفصيل لما أجمل من قوله تعالى (وترى كل أمة جاثية) . (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين * وأما الذين كفروا أ فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قومًا مجرمين) ينقسم الناس في ذلك اليوم العظيم إلى قسمين لا ثالث لهما ، مؤمنون وكافرون ، فالمؤمنون يدخلهم ربهم في رحمته ، والمقصود بالرحمة الجنة ، وعبر عنها بالرحمة لشمولها لما تتصوره النفس من أنواع الكرامة والنعيم ، إذ جعلت رحمه الله بمنزلة المكان يدخلونه. والصنف الثاني : الذين كفروا ، وقد حذف فيه جواب " أما " وهي القول والتقدير فأما الذين كفروا فيقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم. وقد اقترن الاستفهام بالفاء وهي حرف عطف ، وقع في ابتداء الكلام فلا بد أن يكون هناك معطوفاً عليه ، وقدره العلماء بآلم تكن تأتيكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم ، وهذا الحذف والتقدير دلت عليه الفاء ، وفي هذا الحذف تعويل على ذهن السامع وإثارة حسه ليتخيل ما هو محذوف، وفي حذفه كذلك نقل العقل إلى ذلك الموقف وتصويره وكأنه واقع أمامه ومشاهد ، وهذا أوقع على النفس من الجواب ، وقد قال فيه الألوسي (وحذفه كثير مقيس حتى قيل هو البحر حدث فيه)⁽¹³⁾ وهذا في الأصل قول الزمخشري . ورأى بعض متأخري النحاة أن هذه الفاء هي الفاء الواقعة في جواب " أما " فحين حذف الجواب دلت الفاء على حذفه . وتأخر عن الهمزة لأن الأصل فيقال لهم ألم تكن آياتي.⁽¹⁴⁾

وأيا كان الاختلاف فإن في الحذف إحياء وبعث للخيال وهو الذي قال عنه عبدا

لقاهر (هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر) (15).

والآية الثانية في حذف جواب "أما" في القسم الأول من التقسيم قول تعالى في بيان أحوال وجوه الناس يوم القيامة: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (آل عمران: 106 - 107)

هذه الآية كما قلنا تصف أحوال وجوه الناس يوم القيامة، وما يترتب على هذه الأحوال من جزاء. وقامت الآية على التقسيم أولاً ثم تفضيل كل قسم على غير نظام الآية السابقة، وفي ذكر سواد وجوه وبياض وجوه تحويل لأمر هذا اليوم وتشويق لما يراد بعده من تفصيل للأحوال جاء "بأما". والقرآن يصف آثار ذلك اليوم على الوجه في آيات متعددة بغير التقسيم "ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة" "وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة".

والسواد والبياض حقيقيان في وجوه المؤمنين والكافرين، أو ما يلزمها من السرور والفرح أو الحزن والاكتئاب، قال المفسرون "يوسم أهل الحق ببياض الوجه وإشراقة البشرة تشريفاً لهم وإظهاراً لآثار أعمالهم. ويوسم أهل الباطل بضد ذلك، وقد اسند للوجه؛ لأن الوجه أول ما يلقاك من الشخص، وهو أشرف أعضاء الإنسان" (16)، وبدئ يذكر البياض تشريفاً لذلك اليوم، وأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمه، وكذلك لأن هذه الآية جاءت بعد نداء المؤمنين وحثهم على التقوى والاعتصام بالله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) ثم عند التفصيل قدم ذكر الكافرين تعجيلاً بمساءتهم على طريقة النشر المعكوس، أو مراعاة لحسن الجوار، أو ليكون الابتداء والاختتام بما يسر الطبع ويشرح الصدر خاصة والخطاب خطاب للمؤمنين. (17) وحذف جواب "أما" في حال الكافرين كسابقتها وأتي بدلا عنها الاستفهام على تقدير يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم على

سبيل التوبيخ والإنكار والتعجب من أحوالهم ، والاستفهام هنا دخل على الجملة بغير الفاء ، ووقف الألوسي أمام هذا الحذف وقال " أن حذف القول واستتباع الفاء له في الحذف أكثر من أن يحصى، وإنما الممنوع حذفها وحدها في جواب "أما" (18) كما قال في تلك الآية هو البحر .. على ما مر بنا . ونتساءل هل هناك فرق بين الآيتين . الآيتان اتحدتا في خطاب الكفار يوم القيامة ، لكن إحداها جاءت بالهمز تعقبها فاء العطف ، الأخرى دخلت همزه الاستفهام عن الجملة مباشرة، نقول - والله اعلم - أن الآية التي طوت المعطوف وجاءت بحرف العطف جاءت في سياق ذكر مشاهد عده ليوم القيامة ، ترى كل أمه جاثية، ثم إن كل أمة تدعى إلى كتابها ، ثم يقال لهم ما يقال على ما ذكرناه سابقاً ثم تبين أقسام الناس ، والاستفهام جاء في سياق الحاسبة ، أما آية آل عمران فقد جاءت في سياق حث الأمة على الاعتصام والدعوة إلى الله فناسب ذلك عدم تفصيل ما يكون يوم القيامة . ثم إن الإنكار واقع على كفرهم بعد الإيمان. واختلف المفسرون في الفئة المقصودة بالخطاب ، فقليل إنهم أهل الكتاب ، وقيل هم الكفار ، وقيل المرتدون ، وقيل أهل البدع (19) ، وهؤلاء يقال لهم (فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) والأمر للإهانة والتسخير على فعلهم ، وجمع بين " كنتم " الماضي " وتكفرون " للمستقبل للدلالة على استمرار كفرهم.

أما الصنف الثاني فهم أهل الإيمان فهم في رحمة الله ، ورحمة الله تشمل كل ما يتصوره الإنسان من جزاء حسن من الله.

وبأني التقسيم ليعين أحوال الناس عند تطاير الصحف يوم العرض في سورتي الحاقة والانشقاق ، وفصلت في سورة الحاقة ، وهي ما نزلت أولاً ، وتهتم بذكر أقوال الناس وأحوالهم النفسية . قال تعالى : {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِي، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِي، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي، يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاصِيَةَ، مَا

أَغْنَى عَنِّي مَالِيهِ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ، خُنُوهُ فَعْلُوهُ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوهُ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ { (سورة الحاقة: 24-32)

هذا هو القسم الأول ، ونلاحظ أن كل آيات التقسيم التي تتحدث عن يوم القيامة تبدأ بيوم أو اليوم أو يومئذ ، (يوم يكون الناس) (يوم تأتي لا تكلم نفس) (اليوم تجزون...) (يوم تبيض وجوه...) (يومئذ تعرضون) فالمراد باليوم هو يوم القيامة ، وهو كثير في القرآن ، ولم علم ذلك صار كأنه راسخ في العقول ، معلوم في النفوس لذلك حذف المضاف إليه. والعرض : هو الحساب ، وتعرضون أي تحاسبون وتساءلون ، عبر عنه بذلك تشبيها بعرض السلطان لعسكره ليعرف أحوالهم ⁽²⁰⁾ ، وجملة (لا تخفى منكم خافية) بيان حال العرض وإشباع لمعناه ، فكل ما يخفى من أمور الناس يظهر هاهنا ، وجاءت النكرة لتعم ، وفي تقديم منكم على خافيه مصدر الفعل (تخفى) للاختصاص ، وجملة (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) هي الجملة الأم التي يخرج منها التقسيم بفرعيه ، وكل فرع مكون من أما ومبتدئها ، أو شرطها وجوابه . ثم يشرع في ذكر الصنف الأول (فأما من أوتي كتابه بيمينه) والكتاب هنا صحيفة الأعمال، وفي مثل هذا التقسيم يطوى عادة المقسم منه ، والتقدير فمنكم من يؤتى كتابه بيمينه ، ومنهم من يؤتى كتابه بشماله ، فجاء بالجمع ثم التقسيم مباشرة دون التفريق كما في آية " فمنهم شقي وسعيد " لأن التقسيم يأتي ليفصل . وعادة ما يأتي بعد " أما " اسم الموصول وصلته التي تدل على أنه معروف أمره قبل التقسيم . ثم إنه يأتي مبتدأ يهيء للخبر بعده ، حتى أننا نكاد أن نعرفه قبل النطق به وهذا أكثر ما وجدنا بعد (أما) يأتي مبتدأ خبره بعد الفاء في الجواب . وأتت الصلة هنا بالفعل الماضي المبني للمجهول ، وكأن الإيتاء قد وقع وتحقق ، وهكذا أحداث يوم القيامة في القرآن ، عبر عنها بالماضي وهي لم تقع بعد لتحقق وقوعها ، قال تعالى (يوم ينفخ في الصور ففرع من في السماوات والأرض) ، (وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا) .

نعود فنقول عبر عن الأخذ باليمين دلالة تكريم الله لهم ، والعرب تذكر اليمين في كل ما له عناية واهتمام .

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عراية باليمين

ومن يأخذ كتابه بيمينه هو المؤمن كني عنه بهذا الوصف فعرف عليه ، (فيقول هاؤم اقرؤوا كتابه) جواب "أما" دلت عليه الفاء ، و(ها) اسم لفعل الأمر (خذ) ، وهاؤم خطاب للجمع أي خذوا وقرؤوا كتابي ، فهو من شدة فرحته بما في كتابه، من حسنات يبعث الناس على أن يقرؤوا كتابه ، وقد اختارها بدلا من خذوا لشدة فرحته ، ورغبه منه في إخبار الأمر لمن حوله ، فاستخدم ما هو أسهل من اللفظ ، وأقدر على إثارة انتباه من حوله ، فهي أبلغ من (خذ) ، والتنبيه يكمن وراء المد في (ها) ، وحذف مفعول هاؤم لضيق المقام ، ولدلاله مفعول اقرؤوا عليه . ثم يأتي بعللة هذا الطلب (إني ظننت أني ملاقي حسابيا) ، وقال (ظننت) ولم يقل علمت للإشعار بأنه لا يقدر في الاعتقاد ما يهجنس في النفس من الخطرات⁽²¹⁾ ، يقول الزمخشري : " وإنما أجري الظن مجرى العلم لأن الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات والأحكام " ، ويقول الضحاك : كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين ومن الكفر فهو شك .⁽²²⁾

وأقول إن المؤمن وهو يعمل الصالحات في الدنيا لا يتيقن بدخول الجنة ، ويظل يدعو الله بأن يقبل أعماله ؛ لينجو من النار ، ويظل يرجو ذلك إلى أن يلقي ربه ، ونبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول " والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي " فكيف بغيره . والمؤمن يحكى هنا وقد تناول كتابه بيمينه ما كان عليه في الدنيا من الظن دون اليقين ، وقد أكد هذا الظن الذي صار يقينا الآن وعلمنا بـ (أن) وتكرارها اهتماما وتوكيدا ، ثم يُعجل جزاء المؤمن بالفاء التي تفيد التعقيب (فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيه) فجمله (في جنة عالية) بيان للعيشة الراضية ، وقطوفها دانيه صفه للجنة العالية ، ووصفت

الجنة بأنها عالية ، لأن من مسرات النفوس الاطلاع ، على جمال المنظر من مكان عالي متمكن من جميع الجهات ، كما أن في العلو دلالة التكريم ، وكون الجنة عالية يقتضي أن تكون أشجارها عالية بعيدة عن التناول لذلك ذكر بعدها ما يمنع ذلك فقال (قطوفها دانية)، والقطف هو الثمر الذي يجنى بسرعة ، ودانيه : أي قريبة التناول يدركها القائم والقاعد، فلا كلفة ولا تعب في الحصول عليها وذلك غاية التكريم .⁽²³⁾

ثم ينتقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب إقبالاً عليهم وتكريماً لهم (كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية) وفي حذف (يقال لهم) دلالة التعجيل بإكرامهم ، وفي انتقال الخطاب من المفرد إلى الجمع تعميم الخطاب فهو لكل مؤمن دخل الجنة ، وفيه تكريم من الله لكل فرد بما عمل ، ثم تكريم للمؤمنين جميعاً .

أما الصنف الثاني أو الوجه الآخر لمن أوتى كتابه ، فهو الكافر ، فما هو قوله في هذا الموقف ؟ (وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتى كتابيه ولم أدر ما حساييه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك ك عني سلطانيه) . الشمال مقابل اليمين ، والمقصود بها اليد الشمال ، وهي كناية عن السوء والشؤم . وهذا الآخذ كتابه بشماله المقصود به الكافر كني عنه بذلك لدلالة قوله تعالى (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال) . والكافر يوم القيامة يأخذ كتابه بشماله عقاباً من الله تعالى ، ونحن هنا نسمع كلامه ، وفرق بين رؤية من يتألم وسماع خبره منه ، وقول الكافر هنا يتكون من خمس جمل ، وقول المؤمن هناك جملتان فقط ، وفي اتساع الكلام تعبير عما في نفسه من الحسرة والندم والألم فيقول ... يا ليتني لم أوتى كتابيه ولم أدر ما حساييه . عطفت الثانية على الأولى وهي من باهما ، لأن علمه بحساييه جاء من إيتاء كتابه فكأنهما معنى واحداً . (يا ليتها كانت القاضية) استئناف داخل حيز القول (ما أغنى عنه ماليه) استئناف جملة خبريه ، (هلك عني سلطانيه) بيان لجملة ما أغنى عني ماليه ؛ لأن

السلطان قرين المال أو جزء من المال فمن له مال لا بد له من سلطان . وفي قوله (يا ليتني لم أوت كتابيه) دخل حرف النداء على ليت التي للتمني في جملتين , وحذف من الثانية لدلالة الأولى عليها أو التقدير (وليتني لم ادر ما حسابه) , ودخل النداء على التمني الحسرة والندم و وراءه من الألم والتوجع ما وراءه , فهو يتمنى ألا أوتى كتابه وهو آخذه لا محالة , ولكن الإحساس بالكرب جعله يتمنى ما لا يحصل أبدا . ثم عطف عليها (ولم ادر ما حسابه) أي ليتني لم أعرف كنه حسابي ونتيجته , ولت من حروف التمني التي لا سبيل إلى تحقيق مبتغاها , وهى تصف آمالاً لا سبيل إلى تحقيقها. وتأتى في القرآن حين تصف تحسر النفس على ما فات (ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا), وجمله (ولم أدر ما حسابه) تحمل معنى جملة (يا ليتني لم أوت كتابيا) , وعطفت الجملتان لأن المكروب الذي طالت حسرته يلجأ إلى أن يعبر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة , وكأنه يجد فيها تخفيفاً لما هو فيه , ثم يستأنف معنى آخر وهو (يا ليتها كانت القاضية) لا يزال الكافر في حمأة التحسر , فلما علم استحالة ما سبق يتمنى أن يكون قد مات قبل أن يلقي هذا الموقف , وفي تكرار (يا ليت) تعبير عن الندم , والقاضية أي القاطعة لأمرى فلم أبعث بعدها وألقى ما ألقى , والهاء في ليتها تعود على الموتة التي ماتها في الدنيا . وبعد أن استيقظ من حمأة الأماني تذكر ما كان عليه في الدنيا ؛ فاستأنف جملاً جديدة (ما أغنى عن ماليه هلك عني سلطانيه) فالجملة الثانية بيان وتأکید للجملة الأولى , و"ما" في (ما أغنى) نافية , وقيل استفهامية للإنكار , أي أي شئ أغنى عن ما كان لي من اليسار , وقيل في (ماليه) إما موصولة و(ليه) أي كان لي في الدنيا من المال , فهو جاء ومجرور , أو (مالي) مال مضاف إلى ياء المتكلم⁽²⁴⁾. وأيا تعددت المعاني فالموقف صعب جدا , وشديد جدا , وهذه حجة كل من أشرك وكان له مال وسلطان في الدنيا . (هلك عني سلطانيه) السلطان جزء من المال فلم يعد ينفعه , والهلاك هنا ليس بمعنى الموت فهو لا يدري شيئا عنهم , وإنما لعدم الانتفاع بهم , (فهلك) بمعنى غاب عني ولم ينفعني سلطاني ؛ فلذلك عدى (بعن

(25) فلم يعد يره الآن فينفعه أو يشفع عنه , وهكذا يختلف الكلام , كلام المؤمن الذي يتكوّن من جملتين , وكلام الكافر المتخبط في كلامه وأفكاره , فهو يتحسر ويتندم ويتمنى الموت ثم يكون جزاؤه بالفعل (خذوه فغلوه) وهناك جاء الوصل بالفاء التي تفيد التعجيل والتعقيب (فهو في عيشة راضية) والكافر يطول عذابه , وتتعدد سيئاته . ثم يكون جزاؤه (خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه) فإذا كان الله تعالى هناك يكرم المؤمنين بقوله (كلوا واشربوا هنيئا) فإنه تعالى هنا يأمر الملائكة بعذابه , ولا يخاطبه إعراضا عنه .

وتأتى آيات سورة الانشقاق لتؤكد معنى هذه الآيات في بيان أحوال الناس عند تطاير الصحف بصورة أخرى. ولكن من وجهه أخرى , قال تعالى في سورة الانشقاق: {يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَنُقَلِّبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا} (الانشقاق:6-12)

نزلت سورة الانشقاق بعد سورة الحاقة , وتشارك السورتان في بيان أحوال يوم القيامة وأحوال الناس عند العرض . وقد حذف المقسم منه في هذه الآيات كما في سابقتها ؛ لأن التقدير فمنكم من يأخذ كتابه بيمينه ومنكم من يأخذه وراء ظهره لذلك جاء المقسم منه بالصلة (فأما من أوتي كتابه بيمينه) وهذا يستدعي أن يكون معلوما وله ذكر سابق , وهذه الآيات تبين أحوالهم بعد أخذ كتبهم , فالصنف الأول من يؤتى كتابه بيمينه يحصل له أمران : الأول (فسوف يحاسب حسابا يسيرا) , ثم عطف عليه الأمر الثاني (وينقلب إلي أهله مسرورا) . والحساب اليسير لم يذكر في سورة الحاقة لكنه داخل في قوله تعالى (يؤمّنذ تعرضون لا تخفي منكم خافيه) فعن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس أحد يحاسب إلا هلك قلت يا رسول الله جعلت الله فداك أليس الله تعالى يقول

فأما من أوتى كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك " (26) والحساب اليسير هو السهل الذي لا مناقشه فيه (27)، فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته " اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف عليه السلام قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه " (28) ثم (ينقلب إلى أهله مسرورا) وفي هذا الرجوع والانقلاب يطوى ذكر حديثه الذي يعبر عن فرحته حيث يقول لأهله ما يقول كما جاء في سورة الحاقة، ومعنى الانقلاب تعبير الشيء من حال إلى حال، وهكذا المؤمن بعد هذا الحساب اليسير ينتقل انتقالا ظاهرا من حال إلى حال، وقيل في أهله إن المراد بهم فريق المؤمنين مطلقا، وقيل خاصته وما أعده الله تعالى له في الجنة من حور وغلمان - اللهم اجعلنا منهم - .

أما الصنف الثاني (فأما من أوتى كتابه وراء ظهره) ولم يقابل الشمال باليمين كما في الحاقة ولا تدافع في ذلك، ذلك أن الكافر يؤتى بشماله من وراء ظهره وفي ذلك غاية الإهانة، وفي وراء ظهره دلالة على أن كدحه في الدنيا كانت نتيجته على غير توقعه يؤكد قوله تعالى قبلها (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه). ثم يأتي جواب الشرط أو جواب أما (فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا) والثبور هو الهلاك، فهو يدعو الهلاك ويفسر هذا قوله تعالى في آية الحاقة (فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا.....) كما مر بنا، فالآية هنا مجملة لما فصل من قبل، وقوله تعالى (ويصلى سعيرا) أيضا مجمله لجزائه في خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.....) وهكذا تتقابل هذه الآيات في ألفاظها ومعانيها.

ومن التقسيم الذي يأتي وافيا بأقسامه مع (أما) ما جاء في سورة الروم مبينا أحوال الناس. قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ (الروم: 14 - 16).

المقسم منه " يؤمنذ يتفرقون " والتفرق :انقسام الجمع وتشيت أجزاء الكل والمراد بهم اختلافهم في الحال والأحوال , وذلك بعد تمام الحساب , ويسبق هذه الآية بيان لانقطاع حجة المجرمين عند حسابهم قال تعالى (ويوم تقوم الساعة يلبس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء) , ثم تأتي هذه الآية مكرر فيها (ويوم تقوم الساعة) للتهويل لما يقع فيها . والآية الأولى بينت إلباس المجرمين , وعطفت عليها الآية الثانية لبيان أحوال الناس المتفرقة , فكأنه عطف العام على الخاص , والناس في ذلك اليوم ينقسمون إلى قسمين , القسم الأول (الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويقابلها الذين كفروا وكذبوا بآياتنا) فهؤلاء عملوا الصالحات وأولئك كذبوا بآياتنا , فالإيمان لا يكون إلا بعمل الصالحات , والكفر يكفيه التكذيب بالآيات , وفي القرآن دائماً يقترن المؤمن بإيمانه , لأن الإيمان عمل لا يكفى فيه التصديق بالقلب وهؤلاء جزاؤهم (فهم في روضة يجبرون) والروضة : هي الأرض ذات النبات والماء , والمراد بها هنا ما أعدّه الله للمؤمنين في الجنة من عيش رغيد , والحبور : هو السرور وقمل الوجه به, والمضارع جاء ليجسد الواقع ويجعله ماثلاً وكأننا نرى تلك الوجوه المؤمنة وقد امتلأت نضارة وسرورا , كما يدل على تجدد سرورهم ففي كل ساعة يأتيهم ما يسرون به من ملذات⁽²⁹⁾ , وفي الأسلوب تقديم : الأول تقديم المسند إليه (هو) على الخبر الفعلي (يجبرون) والثاني : تقديم الجار والمجرور (في روضه) على الفعل يجبرون , لأن المعنى يجبرون في روضه , وفي هذا التقديم دلالة الاهتمام والعناية بتكريمهم وفي (يجبرون) تصوير لحالهم وهم يتقلبون في نعم الله , في تنكير روضة دلالة على عظمتها ومكانتها . ويقابل هذا الجزاء جزاء الكفار (فأولئك في العذاب محضرون) عبر عن المؤمنين بالغائب (هم) وعن الكفار باسم الإشارة (أولئك) لاختلاف أحوالهم ففي اسم الإشارة تبيد لهم , وتميز عن غيرهم , وللاشعار ببعد منزلتهم في الشر و السوء , وبعدهم عن منازل السعداء , وفي الغالب تعبير عن بعدهم وغياهم عن رحمة الله . ثم هم (في العذاب محضرون) قدم الجارور

650 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ

والجور على المبتدأ تأكيداً وتقريراً لحالهم ، وعبر عنها بالاسم محضرون دلالة ثبوتهم على حالة واحدة من العذاب ، ودوام ما هم عليه ، وهنا عـرف (العذاب) لتفخيمه ، كما أن تنكير روضة تعظيم وتفخيم لحال جنة المؤمنين ....

نتائج هذا الغرض :

وهكذا فأسلوب التقسيم في موضوع أحوال الناس يوم القيامة يأتي في بيان أحوال الناس عند وزن الأعمال وعند إتياء كتبهم وعند محاسبتهم، ويقابل فيها بين فئتين : الفئة المؤمنة والفئة الكافرة ولا ثالث لهما ، ويسموا بصفات متقابلة ، فأما من ثقلت موازينه بإزاء من خفت موازينه ، وأما من أوتي كتابه بيمينه يقابل من أوتي كتابه بشماله ، ويوم تبيض وجوه يقابلها من أسودت وجوههم والذين آمنوا مع الذين كفروا وهكذا يأتي الضد لتمييز الأوصاف ، كما أن (أما) حين تدخل عليها تفصلها بأسلوبها الشرطي ، وقد تحذف فاء الجواب مع شرطة فتحدث نوعاً من الإثارة وتجسيد الحدث خاصة عند ذكر عذاب الكفار، كما نرى الكلام يبنى على هيئته بديعة من النظم ، فتوضع الكلمة هنا كما توضع هناك .

2 – أحوال الناس في الحياة الدنيا:

ويأتي التقسيم في بيان أحوال الناس في الدنيا في عدة أغراض :

أ – موقف الناس من القرآن الكريم :

من حيث الحكم والمتشابه: قال تعالى : {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ } (آل عمران:7)

هذه الآية تبين أن آيات القرآن منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه وموقف الناس من النوعين في آية واحدة , وقد حذفت (أما) الدالة على التقسيم من القسم الثاني , أي طوي فيها ذكر المعاد في التقسيم .

الجملة الأم هي (هو الذي أنزل إليك الكتاب) تفرعت منها جملة (منه آيات محكمات) وجملة (وآخر متشابهات) بيان لأنواع آيات الكتاب , جملتان عطف إحداهما على الأخرى , وجملة (هن أم الكتاب) صفة لآيات محكمات , ثم تأتي آية التقسيم مرتبطة بما قبلها بفاء التفريع , بيان لمقسم منه محذوف يفهم من قبله ؛ لأنه لما قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه تشوقت النفس إلى معرفة تلقى الناس لهذه الآيات . والآية جاءت على سبيل الجمع ثم التقسيم ثم التفريق تشبه آية (يوم تأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ....) .

بدأت الآية بقوله تعالى (هو الذي أنزل عليكم الكتاب) بتقديم الفاعل على فعله , وبالصلة التي تفيد اختصاصه سبحانه وتفردّه بإنزال الكتاب على رسوله , وذكر الكتاب دون القرآن لأن في اسم الجنس دلالة على كماله , وأنه حقيق بأن يطلق عليه الكتاب دون سواه , وسبق هذه الآية (هو الذي أنزل عليه الكتاب) فأظهر الضمير وتقدم على الفعل , وكأن الآية توضيح للحق في الآية الأولى (نزل عليك الكتاب بالحق ...) وبيان له , وفي (نزل) بيان لعظم شأن نزول القرآن , لأن الفعل بالتضعيف يفيد قوة في الفعل , يقول الزمخشري "نزل تدل على التنجيم وأنزل تدل على التزلو جملة واحدة " , والفعل الأول يناسب عظم القرآن , ولذلك عطف عليه (وأنزل التوراة) والثاني جاء ليبين إن الله أنزل الكتاب فيه كذا وكذا , وفي "عليك" تعظيم للرسول والتنويه بعظم شأنه .

ذكر الله إن الكتاب ينقسم إلى قسمين , (منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات) وأطلق المحكم على الآيات ذات الدلالة الواضحة , ومعنى الإحكام : الإتقان والتوثيق , وأطلق المحكم على الآيات الواضحة على سبيل الاستعارة , كما أطلق المتشابه

على خفاء الدلالة على المعنى على سبيل الاستعارة ، لأن تطرق الاحتمال في معاني الكلام يفضي إلى عدم تعيين أحد الاحتمالات ، وذلك مثل تشابه الذوات في عدم تميز بعضها عن بعض⁽³⁰⁾ ، وقيل هي الآيات التي يشبه بعضها بعضا في صحة المعنى وجزالة اللفظ وهيئة المدلول⁽³¹⁾ . ثم وصفت المحكمات الواضحات بأنها أم الكتاب ، لأنها أصول الاعتقاد والآداب والمواعظ ، وأم الشيء أي أصله وما ينضم إليه من فروع ، والعرب تسمى كل جامع لما تحته من فروع أمّا ، ولما كان الدماغ جامع لكل ما في الجسم سمي أم الرأس ، وسميت الفاتحة أم الكتاب ، ومكة أم القرى⁽³²⁾ .

ثم جاءت جملة التقسيم لتبين أحوال الناس في تلقى هذه الآيات ، الفريق الأول (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله) هذا التفصيل اقتضاه الكلام السابق ، واقتضته هذا الفاء التي تسمى فاء التفريع ، لأنه لما قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه تشوقت النفس إلى معرفة تلقى الناس للمتشابه فبدئ به . ثم فصل حال تلقى أهله ، فوصفهم بأنهم (الذين في قلوبهم زيغ) ولما كان القلب محل الإدراك الانفعالات النفسية والنوايا أسند إليه الزيغ، والزيغ : هو الميل والانحراف عن المقصود وفي ذلك مبالغة في ميلهم عن سنن الهدى والرشاد ، والاتباع : الملازمة والمعاودة ، أي يعكفون على المتشابه يحصونه ، وقد شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع متبوعه⁽³³⁾ . وعلة هذا الاتباع عندهم ينحصر في أمرين:

أولا : ابتغاء الفتنة أي فتنه الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس .

ثانيا : ابتغاء تأويله أي تفسيره على حسب شهواتهم وهم ليسوا أهلا لها لأنه لا يعلم تفسيره وتأويله إلا الله وحده، لذلك جاءت جملة (وما يعلم تأويله إلا الله) معطوفة على ابتغاء تأويله ، وهي جملة حالية تبين أن حال التأويل مخصوص به سبحانه وتعالى ولذلك أكدت بأقوى طرق القصر وهي (ما وإلا)، ثم تأتي جملة (والراسخون في العلم) وقد اختلف

فيها العلماء , فمنهم من قال إنها معطوفة على جملة (وما يعلم تأويله إلا الله) فيكون تأويل المتشابه مقتصر على الله وعلى من وفقه الله من عباده الذين ثبتوا وتمكنوا فيه . وفي هذا تشريف لمرتبتهم لأن معنى الرسوخ : التمكن والثبات يقال : رسخت قدمه , واستعيرت لكمال العقل . ومنهم من قال إنها جملة استئنافية , على تقدير (وأما الراسخون في العلم فيقولون...) وهذا رأى جمهور السلف الذين منهم عائشة وابن عمر وابن مسعود وأبى رضى الله عنهم , فتكون معادلة لجملة الذين في قلوبهم زيغ , ويكون القسم الثاني لأما محذوف , وأيد هذا الرأى التفتازاني , وقال إن المعادل لا يلزم أن يكون مذكوراً , بل قد يخالف لدلالة الكلام عليه . وقد ذكر قوله هذا ابن عاشور في تفسيره . وعلى هذا فالفرق الأول لا يثبت متشابهاً غير ما خُفي المراد منه , وهذا لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم . وأهل القول الثاني يشبّهون متشابهاً استأثر الله بعلمه وعلى هذا فتقدير الآية (وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به) فالراسخون يقابله الذين في قلوبهم زيغ , لأن الزيغ : هو الميل عن الاستقامة , والرسوخ هو الثبات والتمكن⁽³⁴⁾ بذلك تحصل المقابلة بين المعنيين , ولم يقل الذين في قلوبهم رسوخ كما لم يقل والزائغون , لأن الرسوخ أصل في المؤمن كامل الإيمان فهو على حاله واحده من التصديق والإيمان بالكتاب , أما الذين في قلوبهم زيغ , فهم خارجون على الفطرة , فما طرأ عليهم في قلوبهم هو كالمرض العارض .

وهذا الصنف الثاني وهم الراسخون , يؤمنون بالمتشابه من القرآن ويردون علمه لله , فهو مما استأثر الله بعلمه , كوقت قيام الساعة , وخواص الأعداد , أو بما دل على عدم إرادة ظاهره , فتكون الجملة مبتدأ , (ويقولون) جملة خبر واقعة جواب أما المحذوفة , وجملة (آمنا به) مقول القول , وجملة (كل من عند ربنا) تأكيد وتقرير لقوله (آمنا به) , وفي هذا القول ترفع عما يفعله الزائغون , وفي هذا تعليم للأمة أن تضبط عقلها , وإن كانت مدعوة للتفكير , واستخراج الحقائق , تضبط عقلها فيما يختص بعلم الله , حتى لا

تزيغ كما زاغت الأمم التي قبلها ممن كان لهم كتب سماوية ، اعتدوا عليها وحرفوا ما فيها . ثم تُذيل الآية بقوله تعالى: (وما يذكر إلا أولوا الألباب) عطفت بالواو وكأنه معنى جديد قائم بنفسه ، مدحا للراسخين بجوده عقولهم ، ووصفهم بأنهم أصحاب الألباب ، واللب : هو العقل الخالص من الشوائب كما يقول الأصفهاني ، فكل لب عقل وليس كل عقل لب ولذلك أسند الله معرفة الأحكام الخفية لأصحاب العقول الذكية ، وفي قصر التفكير عليهم تشجيعا لمن عداهم بإعمال العقل والفكر .

وقد يأتي التقسيم لبيان أحوال الناس عند نزول القرآن وقد حذف فيها معادل التقسيم لغرض بلاغي قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) (النساء: 174 - 175)

هذه الآية من أواخر سورة النساء ، وهي خطاب عام لكافة المكلفين ، جاءت بعد خطابه للنصارى الذين قالوا بأولوهية عيسى عليه السلام ، وفي خطابه بـ (يا أيها الناس) خطاب لسائر المكلفين ومنهم النصارى ، فهم من جنس الناس. وفيه دعوهم بأن يؤمنوا بالرسول عليه السلام وبالقرآن الذي نزل به. وبعد جملة النداء (يا أيها الناس) جاءت جملة التوكيد (قد جاءكم برهان من ربكم) واقعة موقع الجواب عن عله النداء مؤكده بقـد ، والمراد بالبرهان هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا ما روى عن ابن عباس ، وقيل دلائل النبوة ، وقيل الدين⁽³⁵⁾ والظاهر أن البرهان هو كل ما دل على النبوة فيشمل الرسول عليه السلام وما جاء به مما هو حجة ودليل ، والبرهان أوكد الأدلة ، وهو الذي يقتضي الصدق أبدا كما قال الراغب⁽³⁶⁾ ، وفي تنوين (برهان) تفخيم لهذا البرهان ورفع لشأنه ، وفي كونه من ربكم زيادة في تعظيمه ورفع مكانته ودلالة على صدقه ، وإشعار بضرورة الإيمان به ؛ لأنه من ربكم الذي أنشأكم ورباكم وتكفل بمصالحكم ، فهو من أصدق البراهين ، وفي إسناده إلى ضمير المخاطبين إظهار للطف الله بهم ، والحرص عليهم ، ثم

عطف عليه القرآن (وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً) عطف الخاص على العام , فقد خص القرآن بعد أن عمم الحجة , والنور المبين هو القرآن , والمبين صفة له , أي بين بنفسه ومبين لغيره من الأمور , وفرق بين (مُبين) و (مُبين) , وتوصف آيات القرآن بأنها بيّنة لغيرها قال تعالى (فيه آيات بينات) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات (وشبه القرآن بالنور أي الضوء المنتشر الذي علا الأبصار , وكل ما يدرك بعين البصيرة يسمى نوراً , قال تعالى (وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس) , فالقرآن نور يهدي به الله القلوب , ويسير بها البصائر , فيصل متبعه إلى الحق , ومن فضل الله أن يجعل للإنسان دليلاً إلى الصواب . ولذلك قال تعالى (وأنزلنا) , وعبر هنا بضمير المتكلم وهناك بالغيبة في (جاءكم) للدلالة هنا على كمال تشريف الإنسان وتكريمه وهذا هو أسلوب الالتفات.

ثم يأتي التقسيم بـ (أما) ليبين اختلاف الناس ونزعاتهم نحو هذا الفضل فيذكر قسماً دون الآخر , لأن "أما" تشعر بتعدد من كان مثله, وقد طوى ذكر المعادل هنا قال تعالى (فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً) والمعادل الذين كفروا واستكبروا عن اتباع البرهان والنور الذي يفهم من السياق , وحذفوا ترفعاً عن ذكرهم , وأنهم لا يعتد بهم لبعدهم عن الحق ورفعاً لشأن من آمن بما أنزل الله . فالصنف الأول الذين آمنوا بالله واعتصموا بالبرهان والنور . والاعتصام : هو التمسك بالشيء , واعتصم على صيغة افتعل أي طلب واجتهد في طلب ما يعصم ويمنع من الانزلاق في مسالك الشيطان , شبه التمسك بالدين بالاعتصام بالشيء على سبيل الاستعارة , وهؤلاء جزاؤهم أمران : أولاً أنه يدخلهم في رحمة منه , والرحمة هي الثواب العظيم وهي الجنة , وفي ذكر الرحمة دلالة على أن هذا الجزاء تفضلاً من الله من باب ذكر الخل وإرادة الخل, ثم هو محيط بهم ؛ لأن كلمة "في" تشبيه عموم الثواب وشموله بعموم الظرف⁽³⁷⁾ ثم ذيلت الآية بالعطف (ويهديهم إلى صراطاً مستقيماً) للدلالة عن أنه فضل

آخر من الله يضاف إلى ما سبق ، وهذا ما أفادته الواو التي تقتضي التغير . فالله يهديهم إلى عبادته فهو فضل يؤتاه من يشاء ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده فهي من أعظم الأفضال ، وفي (إليه) تأكيد لهذه الهداية التي لا تكون إلا منه وإليه ، والصراط الذي يهديهم عليه هو طريق الإسلام والطاعة .

وقد يأتي التقسيم لبيان موقف المؤمنين عند سماع القرآن وافيًا لأقسامه كما في سورة التوبة ، قال تعالى : (وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَكُنْ لَهُ زَادًا وَإِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ) (التوبة: 124 - 125)

موضوع هذا السورة يدور حول فضح المنافقين وكشف ما كانوا يضمرونه من شر للنبي وللدعوة ، بل أنها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها . وهاتان الآيتان من أواخر آيات السورة حيث ختمت ببيان موقف المنافقين من سور القرآن عند نزولها ، فكشفت خبايا نفوسهم ونظرات أعينهم وهو اجس قلوبهم ، والوحي يتزل على رسول الله مما لا يعلمه إلا الله ، قال تعالى في هذه الآيات (وإذا ما أنزلت سورة) معطوفة على (وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله أستأذنك أولو الطول منهم) وهي الآية السادسة والثمانون من السورة ، وفيها بيان لأحوال المنافقين حين تنزل سور القرآن . ففي هذه الآية (وإذا ما أنزلت سورة) عوده إلى بيان أحوال المنافقين عند نزول سور القرآن ، ثم عطف عليها جملة بعدها (وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض) وقد ذكرت السورة ثلاثة مقاطع تبين موقف المنافقين من القرآن (وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله...) (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ...) (وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض...) وكل جملة معطوفة على سابقتها ، فجاءت هذه المقاطع لتؤكد موقف المنافقين من سور القرآن . ونحن الآن بصدد شرح المقطع الثاني الذي قسم وبين أحوال المنافقين عند نزول سور القرآن . وقد بنى الكلام فيه على جملة الشرط (إذا ما أنزلت) فعل الشرط جوابه (فمنهم من يقول ....) ثم يأتي

تفصيل هذه القصة على سبيل التقسيم والتفريع عطفاً بالفاء في (فأما) ثم بينت أحوال المؤمنين وموقفهم من نزول سور القرآن فجاء كأنه جواب عن استفهامهم بطريقه الردع والزجر , ثم عطف عليها أحوال قلوب المنافقين , وكأن هذا التقسيم جاء على تقدير بيان للمقسم منه الخذوف وإذا ما أنزلت سورة على الناس ... ونلاحظ أن في هذا المقطع وما بعده زيدت (ما) بعد حرف الشرط (إذا) وفي ذلك تأكيد معنى (إذا) الشرطية , ويرى ابن عاشور أن الخبر لغرابته كان خليقاً بالتأكيد , ولأن المنافقين ينكرون صدوره منهم بخلاف الآية السابقة ؛ لأن مضمونها حكاية استندائهم وهم لا ينكرونه , وفي عدم تحديد نزول سورة بعينها بيان أن موقفهم من القرآن كله واحد , وإن هذا التهكم منهم صادر عند نزول أي سورة من القرآن , وفي ذلك اتهام لهم بالبلادة , فقلوبهم مغلقة عن استقبال أي حق , ولذلك وصفهم بعدها بأن في قلوبهم مرض . وفي قوله (فمنهم من يقول) أي أن قولهم هذا صادر من بعضهم ؛ لأن (من) تفيد التبغيض , وقد حكى القرآن عن كثير من أحوالهم بهذا الأسلوب أسلوب التبغيض فعرفوا , قال تعالى (فمنهم من يقول أئذن لي ..) (ومنهم الذين يؤذون النبي ...) ثم يحكي القرآن قولهم (أيكم زادته هذه إيماناً) أي اسم استفهام دخل على ضمير المخاطبين يتضمن معنى الإنكار والاستهزاء في أن يكونوا قد تأثروا بالقرآن توهماً منهم بأن ما لا يزيدهم إيماناً لا يزيد غيرهم , يقيسون على أحوال قلوبهم . ثم يأتي الرد القرآني لهؤلاء المنافقين بأسلوب التفريع , وإذا تأملنا رد القرآن على هؤلاء المنافقين نجده يتنوع بحسب أسلوبهم وطريقتهم في الحديث , ومن يتأمل سورة البقرة حين تعرض أقوالهم وضمائر نفوسهم ثم يرد عليهم يجد قمة الإعجاز البياني (ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (إلا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) (الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون) وفي غيرها من سور القرآن (ألا في الفتنة سقطوا) (صرف الله قلوبهم) , وفي هذه الآية لم يأت الرد مباشرة إنما بين الله أحوال القلوب المؤمنة حين تتلقى آيات الله ثم عطف عليها ذكر

أحوال قلوب المنافقين حين تتزل سوره من القرآن , وفي هذا رد عليهم وهذه طريقة الأسلوب الحكيم , وهو تلقى المخاطب بغير ما يتقرب بحمل كلامه على خلاف مراده لغرض بلاغي , وهو إبطال قولهم قياساً على أحوال المؤمنين حين تتزل عليهم سوره من القرآن , وجاء الرد على طريقة التقسيم والمقابلة بين هذه التفريعات والتقسيمات . فأما الذين آمنوا يقابلهم وأما الذين في قلوبهم مرض , وأسلوب المقابلة يضع النفس المؤمنة مع المنافقة في ميزان واحد ليعرف موضع كل فريق , ومكان كل فريق الله . ومن شأن المقابلة أنها تبين حقائق الأشياء الدقيقة وبضدها تتمايز الأشياء , فهؤلاء الذين آمنوا أي كان منهم الإيمان وحصل منهم الإيمان في الماضي فهو راسخ ثابت لا يتغير بل أنه يزداد , ويقابلهم الذين في قلوبهم مرض , ويذكر القرآن الذين في قلوبهم مرض ويعني بهم المنافقين , وقد عرفوا بهذه الصفة فلازمتهم , ومرض القلب هو ما يصيبه من رذائل من بخل وجهل ونفاق وكراهية للدين وللرسول وللمؤمنين ؛ لأن المرض :هو الخروج عن حد الاعتدال . واستعير فيه المرض الذي هو آفة الجسم لما يعرض للقلوب من شبه وسوء الاعتقاد على سبيل الاستعارة التصريحية , ولم يقل هنا الذين مرضت قلوبهم أو الذين قلوبهم مريضه لأن (في قلوبهم مرض) توحي بأن المرض قد أقام واستقر فيها, وأن المرض قد تمكن منها , كنتمكن الوعاء مما فيه , ولا سبيل إلى شفائها.

وإن كانت الآيات تريد المؤمنين أيما فإنها تزيد المنافقين رجسا إلى رجسهم, والرجس : هو الشيء القذر , وله أربعة أوجه , رجس من حيث الطبع ورجس من جهة العقل , ورجس من جهة الشرع , ورجس من كل ذلك, ورجس المنافقين من جهة العقل⁽³⁸⁾ , حيث أنهم استكبروا وأغلقوا عقولهم وقلوبهم عن التأثر بهذا الدين, وادعوا الإيمان وأظهروه لينالوا ما يريدون من مال أو جاه , وأخفوا الكفر والحقد في قلوبهم , والقرآن كشفهم وأظهر عوراتهم وما يضمرونه فهم رجس , وهذه الآيات زادهم رجسا , وفي زيادة

"إلى رجسهم" , تأكيد وتفصيل لبيان تمكن الرجس ورسوخه في نفوسهم , ثم تأتي جملة (وماتوا وهم كافرون) جملة حالية معطوفة على زادتهم رجسا إلى رجسهم , أي جمعوا بين زيادة الرجس والموت على الكفر , وعبر عن المستقبل بالماضي (وماتوا) فهم لم يموتوا وقت نزول الآية لتحقيق موقفهم على حالة الكفر , وكأنه قد حكم عليهم بالموت على الكفر , ولا سبيل إلى توبتهم . وهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله , وقال (وماتوا وهم كافرون) ولم يقل وماتوا كافرين , لأن في هذه الجملة الاسمية تأكيد موقفهم على حالة الكفر , ويقابلها حاله المؤمنين (وهم يستبشرون) معطوفة على (زادتهم إيمانا) , ومعنى استبشر : وجد أثر البشرى في نفسه , والألف والسين والتاء لدلالة الحصول . وفي تقديم المسند إليه (وهم يستبشرون) تأكيد لهذا الأمر الذي من الله به على المؤمنين , ثم إن البشرى تتجدد في نفوسهم حالا بعد حال على خلاف قوله تعالى (وهم كافرون) باسم الفاعل .. وهكذا بنى التقسيم هنا على المقابلة .

ب - ويأتي التقسيم (بأما) في القرآن لبيان حال عيسى مع النصارى وذلك في موضعين : الأول : في سورة آل عمران , والثاني : في سورة النساء.

الآية الأولى جاءت في خطاب عيسى وجزء من آمن به ومن كفر به: وسورة آل عمران من السور التي عرضت قصة عيسى عليه السلام وآل بيته , ونقصت القول بألوهيته , كما حاجت أهل الكتابين بحقيقة الحنيفية . فبعد أن ذكرت السورة قصه مريم عليها السلام ومحااجة عيسى للنصارى , ذكر الله منه على عيسى بأن رفعه وأخفاه عن أنظار أعدائيه , ثم بشره بأنه مظهر دينه , قال تعالى : (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ هَذَا الصَّلَافَ فِي يَمِينِكَ وَرَأْفُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ

بدئت الآيات بـ " إذ " , وهي ظرف متعلق بمحذوف أي اذكر يا محمد, وفي نداء عيسى وإعلامه بأربعة أمور فيها استئناس له وتكريم , لأنه لم يتم له ما كان يرغبه من هداية قومه , فهم كل رسول تبليغ رسالته , وهداية قومه , وإظهار دينه , وفي ندائه باسمه بيان قربه من الله .

وتترابط جمل الآية وتعاطف على الجملة الأساسية (وإذ قال الله يا عيسى) فتأتي الجمل التي بعدها مقول القول وهي (إني متوفيك ... ورافعك إلى ... ومطهرك من الذين كفروا ... وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ...) أربع جمل أخبر الله نبيه عيسى بها , الأولى (إني متوفيك) أي إني مميتك , لأن معنى التوفي : بلوغ التمام وتوفي الشيء أي قبضه تاما واستوفاه , وبعض المفسرين حملوا توفي عيسى علي النوم , والأرجح أنه الموت بدلاله آيه المائدة (فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) , وقيل : هي وفاه نوم رفعه الله في منامه (39) , وفي (إن) تأكيد لهذا الحدث وكأنه حصل في الماضي , ثم قال (ورافعك إلي) وفي (إلي) دلالة على أن الرفع كان حقيقيا إلى الله . الخبر الثالث (ومطهرك من الذين كفروا) أي مخرجك من جملتهم ومزهدك أن تفعل فعلهم , وهذه هي الطهارة النفسية , وتأتي في القرآن ويراد بها هذا المعنى من الابتعاد عن دون الفساد قال تعالى : (ويطهركم تطهيرا) (وطهرك واصطفاك) . والخبر الرابع : (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) وهذه تمت لسابقتها بسبب ؛ لأنها تتعلق بقومه الذين كذبوه , ومعنى الفوقية هنا هي النصر والتمكين لمن اتبعه من المؤمنين النصارى , الذين ناصروه وهم الخواريون , والذين كفروا هم اليهود , وهذه الفوقية هي فوقية دنيوية بدلالة (إلى يوم القيامة) ثم يعطف على الخبر جملة (ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) ومضمون كلتا الجملتين تبين جزاء الله لمن اتبع عيسى ولمن عصاه , الجملة الأولى تبين الجزاء في الدنيا , والثانية تبين جزاء الآخرة , و"ثم" هنا حرف عطف للتراخي الرتبي , لأن الجزاء عند الله أعظم درجة ,

والرجوع هنا رجوع مجازي المراد به البعث للحساب بعد الموت ، وفي تقديم الجار و الجور قصر واختصاص بأن رجوعهم لا يكون إلا لله ، ثم نتأمل التقديم في (فيما كنتم فيه تختلفون) ومجيء الضمائر متتابعة ، وكلها جاءت لتوكيد وعيده سبحانه وتعالى ، ومن هذه الجملة يتفرع التقسيم بجملتين ليفصل أحوالهم بعد رجوعهم إلى الله ومحاسبتهم (فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين * وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين) بُنى الكلام على تقسيم الناس في أمر عيسى إلى فريقين ، فبدئ بالذين كفروا ، لأن المقام مقام محاسبه للمغالين في أمر عيسى عليه السلام ، ونتأمل طريقة بناء جملة التقسيم ، فالذين كفروا قوبلوا بالذين آمنوا ، ثم يأتي الخبر عن الجملة الأولى بعد الفاء بالفعل المسند إليه ضمير المتكلم للمفرد والمقصود به الله تعالى (فأعذبهم) وفي الجملة الثانية (فيوفيهم) ضمير الغائب المفرد ، وذلك لدلاله غضبه من هؤلاء ، فهو يتولى أمرهم ، ثم وصف عذابهم بأنه شديد وأنه في الدنيا والآخرة ، وعذاب الدنيا هو ما يجري عليهم من نظام أحوال الدنيا من شدة وضعف ، وقلة في الذرية ، وعدم استقرار ، وكرهية الناس لهم . أما عذاب الآخرة ، فهو مطلق ومقيد في آيات كثيرة كقوله تعالى (وما هم بخارجين من النار) (النار مثوى لهم) . وجاء التعبير في الثانية (فيوفيهم أجورهم) بالغائب لبيان الفرق بين الجزاءين ، وفي قراءه (فتوفيهم) بنون الجمع دلالة على عظمة عطائه ، وفي عدم تقيد الأجور بوصف يشمل كل ما يتصور من الوفاء بالحق . ثم تذييل الآية الأولى (ما لهم من ناصرين) والثانية (والله لا يحب الظالمين) ومعنى (وما لهم من ناصرين) أي لا يجدون ناصرين ينصرونهم علينا وصيغة الجمع لمقابلة ضمير الجمع أي ليس لواحد منهم ناصراً وذلك في المدة التي قدرها الله لتعذيبهم في الدنيا ، وهذا متفاوت حسب الأزمنة لأننا نرى لهم في بعض الأزمان تأييداً من الآخرين فهو وإن كان فإنه لا يدوم . ومعنى التذييل في حال المؤمنين (والله لا يحب الظالمين) تعريض بالكافرين فهي تمت للجملة الأولى -التي تبين

أحوال الكافرين - بصله فكأنها تذييل ثان لها، وهذا التذييل الذي ينفي محبة الله للظالمين يستلزم أنه يجب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلذلك يعطيهم ثوابهم وأفياءً، وهذا من باب الاكتفاء الذي يقتضي ذكر شيئين بينهما تلازم فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة.

وإذا كانت الآية الأولى في خطاب عيسى عليه السلام فإن الآية الثانية جاءت في خطاب قوم عيسى الذين قالوا بألوهيته قال تعالى (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَهِهُ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) (النساء: 172-173) جاءت هذه الآيات في مقام مخاطبة أهل الكتاب النصارى ، خاصة الذين غالوا في تعظيم عيسى عليه السلام فادعوا له بنوة الله وجعلوه ثالث ثلاثة (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا) (النساء:171) .

ثم جاءت هذه الآيات لتبين بشرية عيسى وعبوديته لله ، كما تبين جزاء من أقدم على القول بهذا الأمر . ومعنى (لن يستنكف) أي لن يأنف من نكفت الدمع إذا نحته ياصبعي كي لا يرى أثره كما قال الراغب ، والاستنكاف أشد من الاستكبار لأن فيه التكبر والامتناع بأنفه ، و" لن " نفى للتأييد ، فعيسى عليه السلام لن يترفع عن أن يكون عبدا لله مستمرا في طاعته وعبادته ، لأن كون الإنسان عبدا للإنسان ذل له وهوان ، لكن حين يكون عبدا لله فهذا غاية الشرف والرفعة ، وهذا مما يدفعه الكافرون ، والله تعالى يقرر هذه الحقيقة في شخصية عيسى عليه السلام ، والذي قيل في ألوهيته ما قيل بل تدل الآية علي كمال نزاهته عن الاستنكاف بالكلية فكونه عبدا لله حالة مستمرة ومستتعبة لدوام العبادة

, وهذا ما يفيد النفي والفعل المضارع . وفي تنكير (عبداً) وإظهار التنوين دلالة علي كونه عبداً من جملة العبيد الطائعين ولو قال عبد الله لأوهمت الإضافة اختصاصه بذلك ؛ لأن المقام مقام نقض ألوهيته , وقد ذكر الله له في آية أخرى بأنه عبداً لله (قال إني عبد الله آتاني الكتاب) ثم عطف علي المسيح (الملائكة المقربون) أي ولا يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله , وخص الملائكة المقربون لأنهم ممن ادعى أنهم بنات الله , فأثبت عبوديتهم لله كعبودية عيسى عليه السلام , وفي العطف دلالة التكميل⁽⁴⁰⁾ وهذا لا يستلزم فضل أحد الجنسين علي الآخر مطلقاً , لأن فيه استقصاء لكل من أديت له بنوة الله ليشمله الخبر بنفي استنكافه أن يكون عبداً لله , فقد قالت العرب الملائكة بنات الله , وفي وصف الملائكة بالمقربين دلالة علي أن من دونهم من الملائكة يثبت لهم عدم الاستنكاف عن العبودية . ثم عطف علي جملة (لن يستنكف المسيح ....) جملة شرطية تبين جزاء المستنكف عن عبادته تعالى (ومن يستنكف عن عبادته ويستنكف فسيحشرهم إليه جميعاً) وهذه الجملة يدخل تحتها جميع الكفرة , فكأنها عطف العام علي الخاص , وعطف الاستنكاف علي الاستنكاف , والاستنكاف طلب الكبر والأنفة عما لا ينبغي أن يؤنف عنه , يقول البيضاوي (الاستنكاف دون الاستنكاف , ولذلك عطف عليه , وإنما يستعمل حيث لا استحقاق بخلاف التكبر فإنه يكون بالاستحقاق , فالذي يأنف عن عبادة الله بحق وبغير حق فسيجد عقابه , مع أن الأصل في الترفع عن عبادة الله هو بغير حق , وكيف وأن الله خالقه ورازقه ويده محياه ومماته فأني حق في الاستنكاف عن عبادة الله⁽⁴¹⁾ ثم تأتي جملة التقسيم لتفصيل أحوال الفريقين المؤمنين والمستنكف وافية في أقسامها لأنها تخاطب قوم عصاة فاقضى ذلك التفصيل والتصريح دون الإشارة والحذف (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات .... وإما الذين استنكفوا واستكبروا) قُدم المؤمنون , وهم الفريق الذي طوي ذكره في الإجمال لفضله , ولأنه أريد الأخبار عنهم والإشارة إليهم ضمناً في قوله تعالى (لن يستكشف المسيح .....) ويذكر الرازي وجهاً

664 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ

لطيفا للبدء بهم في الآية ، يقول " إن المسيء إذ رأى أولاً ثواب المطيعين ثم شاهد عقابه كان ذلك أعظم في الحسرة والندم "(42) ولم يسمهم بالكفر كآلية السابقة بل بالاستتكاف والاستكبار علي سبيل انجاز سماهم بما كان منهم في الدنيا ، وكأنها سمة عار تلحق بهم حتى يوم القيامة . ثم يكون جزاء المؤمنين (فيوفيههم أجورهم ويزيدهم من فضله) والكافرين (فيعذبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً) توفية الأجر : بلوغه التمام (43) ليس ذلك فقط إنما يزيدهم من فضله .

ويتشابه نظم آبي النصارى فهنا عذاب اليم وهناك شديد ، وهنا (لا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً) (وهناك ما لهم من ناصرين) وكل مناسب لسياقه في السورة .

وقد يأتي التقسيم في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في موضعين قال تعالى :
فَأَمَّا الْبُيُوتُ فَلَا قَهْرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الضحى: 9 - 11)
وقال تعالى (أَمَّا مَنْ اسْتَعْنى فَأَتَتْ لَهُ تَصَدَّقْ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَبَ) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَتَتْ عَنْهُ تَلَهَّى (عبس : 5 - 10)

كما يأتي التقسيم في بيان أحوال الناس في الدنيا قال تعالى : (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) الليل : 4 - 10
ونكتفي بتحليل ما سبق من آيات لأن هذه الآيات جاءت على طريقة ما سبق من وفاء التقسيم بأقسامه ، (وأما) بشرطها وجوابه .

نتائج البحث :

وهكذا يأتي التقسيم في موضوعين رئيسيين:

الأول: أحوال الناس يوم القيامة. والثاني: أحوالهم في الدنيا.

والتقسيم في الآيات يأتي معزراً بـ (أما) التي تمثل السياج الذي يحيط بأجزائه مبينة ومفصلة ومشوقة حيث تزيد من ترابط جملة حتى كأنها تصب صباً واحداً , ويأخذ بعضها بحجز بعض , كما أنها تبني على التقابل فنرى المعنى بوجهين مختلفين فبقدر ما نرى هنا نرى هناك , وقد يتخلف أحد المتقابلين لغرض بلاغي كآية النساء , وقد يحذف جواب (أما) لدلالة الكلام عليه . وهكذا يبقى التقسيم القرآني متألفاً معبراً عن المعنى بأحسن نظم وأجمل أسلوب. والله من وراء القصد والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات , , ,

الهوامش والمراجع

- (1) دلائل الإعجاز : 95 , تحقيق : محمود شاكر , الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة
- (2) مفتاح العلوم : 179 - 180 طباعة دار الكتب العلمية - لبنان .
- (3) نقد الشعر : 139 , لقدامة بن جعفر - تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي - الطبعة الأولى ط. مكتبة الكليات الأزهرية .
- (4) الصناعتين : 375 , تحقيق : مفيد قميحة , دار الكتب العلمية , بيروت - لبنان .
- (5) انظر معنى اللبيب : ج1 ص57 تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد , مطبعة المديني-القاهرة.
- (6) مفردات القرآن: 522 , تحقيق : محمد سيد كيلاني - دار المعرفة - لبنان.
- (7) (8) انظر التحرير والتوير: لحمد الطاهر بن عاشور ج ص161 , ط : الدار التونسية للنشر - تونس .
- (9) التحرير والتوير: ج 12 ص164 .
- (10) مفردات القرآن: 213 .
- (11) البديع : 123 : لابن أبي الأصم , تحقيق : حفي محمد شرف - الطبعة الثانية , ط : دار النهضة مصر للطباعة والنشر .

- 666 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ
- (12) انظر روح المعاني : ج 26 ص 156 ، لأبي الفضل شهاب الدين الألوسي - دار الطباعة الميرية ،
دار إحياء التراث العربي . بيروت - لبنان .
- (13) روح المعاني : ج 25 ص 157 .
- (14) انظر مغنى اللبيب : ج 1 ص 60 .
- (15) دلائل الإعجاز : 149 .
- (16) انظر روح المعاني : ج 4 ص 26 .
- (17) البديع لابن أبي الإصبع : ص 154 .
- (18) التحرير والتوير : ج 5 ص 44 .
- (19) روح المعاني : ج 4 ص 26 .
- (20) تفسير أبي السعود : ج 9 ص 24 ، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ،
ط : دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان .
- (21) انظر تفسير أبي السعود : ج 9 ص 25 .
- (22) الكشف : ج 4 ص 153 ، لأبي القاسم جار الله الزمخشري ، ط - دار المعرفة للطباعة والنشر ،
بيروت - لبنان .
- (23) انظر تفسير أبي السعود : ج 9 ص 24 .
- (24) انظر الألوسي : ج 29 ص 29 .
- (25) التحرير والتوير : ج 29 ص 136 .
- (26) (27) (28) انظر الألوسي : ج 30 ص 80 .
- (29) انظر روح المعاني : ج 21 ص 26 .
- (30) (32) انظر التحرير والتوير : ج 3 ص 154 .
- (31) انظر تفسير أبي السعود : ج 4 ص 2 .

- (33) التحرير والتوير: ج 3 ص 161 .
- (34) انظر مفردات القرآن للأصفهاني : 195 - 217 .
- (35) انظر روح المعاني : ج 6 ص 42 .
- (36) مفردات القرآن : ص 45 .
- (37) تفسير أبي السعود : ج 2 ص 263 , الألويسي : ج 4 ص 43 .
- (38) مفردات اللغة : 188 .
- (39) انظر تفسير ابن عاشور : ج 3 ص 258 .
- (40) انظر تفسير البضاوي : ج 3 ص 131 .
- (41) انظر أنوار التنزيل : ج 2 ص 131 .
- (42) انظر تفسير الفخر الرازي : ج 6 ص 131 .
- (43) انظر الراغب : ص 528 .

The Categorizations Of “Emma” In The Glorious Quran Rhetoric Study

Dr. Faiza bint Salim

Abstract :

This research aims at pointing out catachrestic of “emma” in glorious Quran. The versus were studied in the following was found:

First: the situation of people during the day of redirection, when he is rewarded for his deeds, when the records are given and when people are entered into heaven or hell.

The versus indicate how people feel and look on that day.

Second: the situation of people during this life and it consist of the following:

- 1 - How people deal with the Quran.
- 2 - The way Christians look at Jesus.
- 3 - The versus address the prophet Mohammed.
- 4 - Peoples diligence in life.

I have analyzed most of verses and the way they are connected and I have found the following:

- 1 - "Emma" reinforces the categorizations and organization of versus and it makes it interesting so it may fulfill its objective.
- 2 - "Emma" answer may linger and that means the condition in some of the versus for rhetorical purposes.
- 3 - For rhetorical reasons, the equal of categorizations may linger.
- 4 - The categorizations may contrast in meaning. the unbelievers contrast with the believers, the ones that doubtful in their hearts contrast with the strong believers and the ones that face have lightened in contrast with the ones that the face have darkened, and so on.
- 5 - This style has a ground in the rhetorical side as far as the head of rhetorical writers (Abdul-Alqaher Aljurjani) is concerned but it expand when we start talking about rhetorical speech in glorious Quran.

For a complete version of the paper in Arabic see pp. 629 - 669